南華經 四

句解南華真經卷之四

鬳齋 林 希逸

外篇胠篋第十

將爲胠(去劫切)篋ᄒᆞ며探囊ᄒᆞ며發匱之盜ᄒᆞ야(看此篇便見得憤悱之雄處難撰一段譬喩自爲奇特胠開也探手取之也發亦開也鼠竊之盜劫下此六字非文乎)而爲守備ᄒᆞᆫ댄則必攝緘縢ᄒᆞ며固扃鐍ᄒᆞᄂᆞ니(緘縢繩結也攝纏繞也扃管鑰也鐍鎖也)此ㅣ世俗之所謂知也ㅣ니라然而巨盜ㅣ至則負匱揭篋擔囊而趨ᄒᆞ야唯恐緘縢扃鐍之不固也ᄒᆞᄂᆞ니(世俗之知本爲鼠竊之備大盜至則倂挈而去矣)然則向之所謂知者ㅣ

不乃為大盜ᄒᆞᆫ積者也ㅣ언故로嘗試論之ᄒᆞᆫ대
라世俗所謂知者ㅣ有不為大盜ᄒᆞᆫ積者乎
아所謂聖者ㅣ有不為大盜ᄒᆞ야守者乎아何
以知其然耶오昔者에齊國이鄰邑이相望
ᄒᆞ며雞狗之音이相聞ᄒᆞ며罔罟之所布ㅣ耒耨
之所刺애七脊反方二千餘里러니闔四境之內
ᄒᆞ야所以立宗廟社稷ᄒᆞ며治邑屋州閭鄕曲者
ᄂᆞᆫ曷嘗不法聖人哉리오然而田成子ㅣ一
旦애殺齊君ᄒᆞ고而盜其國ᄒᆞ니所盜者ᄂᆞᆫ豈獨
其國耶리오并與其聖知之法而盜之ᄒᆞ니故田

左氏傳懿仲之卜敬仲曰五世其昌云云自敬仲凡五世而至桓子無宇始大於齊自桓子至王建亡十二世

齊自太公望至
近其亡只以亡世
自田成子至王建
亦僅十世田氏
自桓子始大至於
亡凡十二世
田成子專國久
近注子何以兄
其後卯篡楚
後人之所為乎

蓁齊以私量貸公量入看左傳所言復是皆聖人之法以濟其盜賊之謀戰國之時大抵如此故莊子以此諭之

故[로] 田成子[ㅣ] 有乎盜賊之名[하되] 而身處堯舜之安[하니] 小國[이] 不敢非[하며] 大國[이] 不敢誅[하야] 十二世[를] 有齊國[하니] 則是[는] 不乃竊齊國[과] 幷與其聖知之法[하야] 以守其

或曰莊周不知齊之亡國久近故姑舉十二為言也十二世天之一統之數也

盜賊之身乎[아] 嘗試論之[호리라] 世俗之所謂至知者[ㅣ] 有不爲大盜積者乎[아] 所謂至聖者[ㅣ] 有不爲大盜[하야] 守者乎[아] 何以知其然耶[오] 昔者[에] 龍逢[이] 斬[하고] 比干[이] 剖[하고] 萇弘[이] 胣[하고]

勑紙反 剖

腸也

子胥ㅣ靡ᄒᆞ니(胣裂也靡爛也皆得罪而喪其軀也)故로四子之賢으로而身이不免乎戮ᄒᆞ니(四子雖賢而身皆得罪盜跖反以自免)故로跖之徒ㅣ問於跖ᄒᆞᄃᆡ曰盜ㅣ亦有道乎이跖曰何適而無有道耶오리夫妄意室中之藏이聖也ㅣ오入先이勇也오出後ㅣ義也오知可否ㅣ知也오分均이仁也ㅣ니五者ㅣ不備而能成大盜者ㅣ天下에未之有也ᄒᆞ니라(此言賢者不足自恃而竊聖道之名者或以濟利爲盜之聖勇義知仁)由是로觀之컨댄善人이不得聖人之道ᄒᆞ면不立ᄒᆞ리며跖은不得聖人之道ᄒᆞ면不行ᄒᆞ리라

天下之善人이少ᄒᆞ고而不善人이多ᄒᆞ면則聖

人之利天下也ㅣ少ᄒᆞ고而害天下也ㅣ多ᄒᆞ니라

此是莊子撰出這般名字以譏儒者其
言雖怪而以世故觀之實有此理說到不
善人多善人少利天下少
而害天下多處亦是精絕

故로曰脣竭則齒寒ᄒᆞ고魯酒ㅣ薄而邯鄲이

圍ᄒᆞ고

楚方伐魯以其酒薄也而梁乃伐趙以
魯不得而援也唇與齒本不相關唇竭
而齒自寒楚朝諸侯魯共公後至而酒薄發
兵亦魯一日會趙俱獻酒於楚酒吏以魯酒
易趙厚酒故
楚圍其郭

聖人生而大盜起ᄒᆞ니掊擊聖人

ᄒᆞ고縱舍盜賊ᄒᆞ면而天下ㅣ始治矣리라夫川

竭而谷虛ᄒᆞ고

川與谷不相干
川竭而谷自虛

丘夷而淵實ᄒᆞ니

重謂加倍也猶言累乘人也

니 丘與淵不相干丘夷而淵自實即今人所謂張公喫酒李公醉也以喩聖人之法不爲盜發而反爲盜[illegible]之資故曰聖人生而大盜起聖人不生而大盜不起掊擊聖人縱舍盜賊言亦無聖人[illegible]無盜賊而後天下治也川水蕭則山谷之間皆有水川竭則谷自虛矣川與谷雖不相關而春夏之[illegible]秋冬之淵亦同也丘夷山頹[illegible]夷乎也猶巨山附於地則亦山崩則土實之於淵是不相關而相關也

聖人이 已死하면 則大盜ㅣ 不起하면 天下平而無故矣리니 無故即無事也

聖人이 不死하면 大盜ㅣ 不止하리니 雖重聖人하야 重聖人而治言聖人復出也 而治天下하면 則是重利盜跖也하니 聖人復用而制法愈密欺詐者得之人蓋可以欺世故曰重利盜跖也魯酒薄而邯鄲圍又見淮南子其文稍異意亦同

法度与求是篡竊之命恐擧國矣不以法度之以行者猶之曰仁義

為之斗斛以量之면則并與斗斛而竊之ᄒᆞ고
為之權衡以稱之면則并與權衡而竊之ᄒᆞ고
為之符璽以信之면則并與符璽而竊之ᄒᆞ고
為之仁義以矯之면則并與仁義而竊之ᄒᆞᆫ
니何以知其然邪오彼竊鉤者ᄂᆞᆫ誅ᄒᆞ고斗斛權衡
符璽仁義四者竝言以下抑高之意竊鉤小盜也鉤腰帶環也竊國者ᄂᆞᆫ為
諸侯ᄒᆞᆫ戰國之諸侯篡奪而得皆大盜也諸侯之門애而
仁義ㅣ存焉ᄒᆞ니則是ᄂᆞᆫ非竊仁義聖知邪아
小者誅而大者乃如此憤世之言也旣爲諸侯則其立國亦以愛民利物爲事是不肖竊
國幷竊聖人之仁義聖知也

逐於大盜 謂追隨大盜而效其行竊人之國而立諸侯

故로 逐於大盜ᄒᆞ야 名爲大盜者人皆欲逐之 揭諸侯ㅣ 今之諸侯皆竊國者立於人上人誰不見故曰揭 竊仁義와 幷斗斛權衡符璽之利者란 雖有軒冕之賞이라도 不能勸ᄒᆞ며 斧鉞之威로도 不能禁ᄒᆞᄂᆞ니 如此大盜昭昭於世竊仁義斗斛權衡符璽以竊之而世未有立賞以求擿用刑以禁止者是皆瀆世而爲此言 此ᄂᆞᆫ 重利盜跖ᄒᆞ야 而使不可禁者ㅣ니 是乃聖人之過也ㅣ라 故曰魚ᄂᆞᆫ 不可脫於淵이오 國之利器ᄂᆞᆫ 不可以示人이라ᄒᆞ니 彼聖人者ᄂᆞᆫ 天下之利器也ㅣ라 非所以明天下也ㅣ라ᄒᆞ니 魚不可脫於淵 言不可離永也聖人之法只可自用不可使人人皆知之故曰非所以明天下也明者天

下皆知之也

故로 絕聖棄知ᄒᆞ야 大盜ㅣ 乃止ᄒᆞ며 擿特赤反猶

投棄之也 玉毀珠ᄒᆞ야 小盜ㅣ 不起ᄒᆞ며 焚符破璽

ᄒᆞ야 而民이 朴鄙ᄒᆞ며 掊斗折衡ᄒᆞ야 而民이

不爭ᄒᆞ며 擿玉毀珠焚符破璽剖斗折衡皆是激說以結絕聖棄知之意非實爲也

殫殘殫殘者毀削也 天下之聖法ᄒᆞ야 而民이 始可

與論議ᄒᆞ리 盡去聖人之法民始純一可與言道也故曰民始可與論議此

皆憤世之辭故人每以剖斗折衡焚符破璽之事譏議之其實即老子不貴難得之貨則

民不爲盜之意但說得過當耳東坡曰人生識字憂患始豈欲天下人全不識字邪

擢亂六律ᄒᆞ며 擢亂者抽擢而桼亂也六律有長短之叙抽而亂之使其不可

用也 鑠絕竽瑟하고 鑠絕燒棄之也 塞瞽曠之耳하야 而天下애 始人含其聰矣리라 有瞽曠之耳而後能爲律樂之事塞其耳則人之所皆含乎自然無此等造作也明巧兩句其意亦同 滅文章하고 散五采하고 膠離朱之目하야 而天下애 始人含其明矣리라 毁絕鉤繩하고 而棄規矩하고 攦 呂係力結所綺三反折也提撕也 工倕之指하야 而天下애 始人有其巧矣리라 故로 曰大巧ㅣ 若拙이라하니라 巧字却舉老子大巧若拙一句語以證之亦是文法處 削曾史之行하고 鉗楊墨之口하고 攘棄仁義하야 而天下之德이 始玄同矣리라 曾史有忠孝之名楊墨有仁義之言屢除而棄擲之參仁

義之說不行則天下之人同得此德始歸於玄妙矣彼人含其明則天
下ㅣ不鑠矣오不鑠不消散也人含其聰則天下ㅣ
不累矣오不累無係累也人含其知則天下ㅣ不惑
矣오不感不捐註惑也人含其德則天下ㅣ不僻矣
니라不僻無偏陂也彼曾史와楊墨과師曠과工倕와
離朱者ㅣ皆外立其德以曾史楊墨與師曠工倕離朱並言亦以
小節大也外立其德者量外物而失本必也而以爚音藥亂天下者
也ㅣ니法之所無用也니라爚亂者言稟為而荒亂之也以正述
言之此等人皆無所用言皆當去也故日法之所無用也此一句結得卷方力文字之勢
虔

子ㄹ獨不知至德之世乎아昔者에容成氏와大庭氏와伯皇氏와中央氏와栗陸氏와驪畜氏와軒轅氏와赫胥氏와尊盧氏와祝融氏와伏羲氏와神農氏이더니

十二箇氏只軒轅伏羲神農見於經自此以上吾書中無之或得於上古之傳或出於莊子自撰亦未可知亦由帶言義於過去其刻也雖若大言然以天世間觀之自伏羲以來載籍所可考者三千餘年豈有許大天說方有三千餘年伏羲以前必有六籍所不傳者但言之則近於怪妄然亦不可不知且如吾閩自無諸以來方見於漢至專而後斷有文物無諸之前當鏃革味可也近時囊山寺前耕於野者忽得一穴其間金玉之器鼎彝之屬甚多人皆穢而去之易衣[illegible]盡[illegible]人皆相率而就數其尋無大小皆康人於龍虎下勝猜巧此前穴也其卷一壁

以鉤斧擊之鞺鞳然有聲但堅固不可動必是銅鐵所灌意非有國者之費不然書籍所

載聞之上無聞焉則必有之而不傳者然則容成大庭之類不可謂無之

當是時也ᄒᆞ야 民이 結繩而用之ᄒᆞ야 甘其食

ᄒᆞ며 美其服ᄒᆞ며 樂其俗ᄒᆞ며 安其居ᄒᆞ니 鄰國이 相

望ᄒᆞ며 雞狗之音이 相聞ᄒᆞ되 民이 至老死ᄒᆞ도록

不相往來ᄒᆞ더니 若此之時ᄂᆞᆫ 則至治已이러니

라 今애 遂至使民으로 延頸擧踵ᄒᆞ야 曰某所

有賢者ㅣ라ᄒᆞ야 贏糧而趣之ᄒᆞ야 甘食而下又是山無蹊隧處抽

繹出來其所有賢者贏糧而趨之便是觧讀孟子荀子推而上之孔子亦在其間竟觀膏

稷下與蘇張之徒使見莊子因當時之風合豈有此論○齊宣王喜文學游說之士鄒衍

謂于兌之徒是以齊擾下學士復盛則內棄其親ᄒᆞ며而外去其
主之事ᄒᆞ고足跡이接乎諸侯之境ᄒᆞ며車軌ㅣ
結乎千里之外ᄒᆞ니則是ᄂᆞᆫ上이好知之過
也ㅣ니上이誠好知而無道ᄒᆞ면則天下ㅣ大
亂矣리니何以知其然邪오好知則非自然之道矣故曰好知而無道
夫弓弩畢畢有柄之網也弋弋繳射也機變變詐也之知ㅣ
多則鳥ㅣ亂於上矣오鉤餌罔罟罾音曾笱之
知ㅣ多則魚ㅣ亂於水矣오削格削格猶漢書曰儲胥
也猶今之木栅也捕兎鹿者亦有之羅落罝罘罝罘亦網也罝咨邪切罘房尤

切之知ㅣ多則獸ㅣ亂於澤矣오知詐姑詭以者
而相詐也漸毒과漸毒相漸染而爲毒亂也頡滑頡槃顚也滑巾亂也堅
白과解垢同異解垢隔角也堅白澤者異同皆當時辯者之名之變
이多則俗이惑於辯矣라以取魚取鳥取獸之事與辯者並言
之亦是以皆史與斗辯機術二識之意故로天下ㅣ每每每每常常
也大亂이오罪在於好知라니常常若此而至於大亂皆好者
之乘也
故로天下ㅣ皆知求其所不知오不知者務外求異者
以而莫知求其所已知者며已知者曉然而易見者也自然
之理也皆知非其所不善이오不善在人者也而莫知非

其所已善者[이라] 已善在我者也 是以[로] 大亂[이니라]

物所謂是其所是而非其所非言但知他人之非而不知已之所是者亦非也

故[로] 上悖日月之明[ᄒᆞ며] 下爍山川之精[ᄒᆞ며] 中墮四時之施[ᄒᆞ며] 惴耎 耳轉反 之蟲[과] 肖翹之物[이] 莫不失其性[ᄒᆞ니] 甚矣夫[이라] 好知之亂天下也[ㅣ] 自三代以下者[ㅣ] 是已[라] 上而日月下而山川中而寒暑四時微而至於惴耎肖翹之物皆失其自然之理故曰莫不失其性甚矣夫好知之亂天下也此嘆息一句而結之也惴耎微息而動之物附地者也蝸蝡之類肖小也翹輕也飛物也蜂蝶之類肖音肖

舍夫種種之民[ᄒᆞ고] 種種穀實之貌 而悅夫役役之佞[ᄒᆞ며] 役役務外作爲之貌 釋夫恬淡無

但自啍啍已至亂天下

為ᄒᆞ야而悅夫啍啍之閏之純二反又音惇之意ᄒᆞ니啍已오亂天下矣니라啍啍嘐嘐也上句旣結了却以三代實之謂三代以下便是如此故曰自三代以下是已啍啍役役兩句對說下面只拈啍啍字結便與前篇素樸而民性得矣意同逍遙遊曰湯之問棘也是已起語也此曰三代以下是已結語也起結雖異同一機軸也

外篇在宥第十一

聞在宥天下오不聞治天下也니라聞在宥天下不聞治天下也此篇又做一句殘題又是一體

在之也者ᄂᆞᆫ在者優游自在之意恐天下之淫其性也오淫亂也靜定則不淫矣宥之也者ᄂᆞᆫ宥者寬容自得之意恐天下之遷其德也ᄅᆡ니遷爲

外物所遷移也 天下ㅣ 不淫其性ᄒᆞ고 不遷其德ᄒᆞ면 有
治天下者哉아 使天下之人性皆不亂德皆不移於外物又何用治之乎
昔堯之治天下也애 使天下로 欣欣焉人樂
其性케ᄒᆞ니 是ᄂᆞᆫ 不恬也ㅣ오 不靜也 桀之治天下
也애 使天下로 瘁瘁焉人苦其性케ᄒᆞ니 是ᄂᆞᆫ
不愉也리니 不樂也 夫不恬ᄒᆞ며 不愉ᄂᆞᆫ 非德也
ㅣ니 非德也ㅣ오 而可長久者ㅣ 天下애 無之ᄒᆞ니
라 以堯對桀言之曾史盜跖之類也全書意勢皆如此其理皆未正然筆力豈易及哉
以不恬比不愉使無輕重矣
人이 大喜邪ᄂᆞᆫ애 毗於陽ᄒᆞ고 大怒邪ᄂᆞᆫ애 毗於陰

ᄒᆞ며〔喜屬陽怒屬陰毗益也醫書所謂有餘之病也〕陰陽이并毗ᄒᆞ면
四時ㅣ不至ᄒᆞ며寒暑之和ㅣ不成ᄒᆞ야其反傷
人之形乎ᄂᆞᆫ뎌使人으로喜怒ㅣ失位ᄒᆞ며居處ㅣ
無常ᄒᆞ며〔致中和則天地位失其中和則有四時不至寒暑不和之事氣序既逆則人亦病矣使人者言因羌紛在上致人如此也喜怒失位居處無常謂妄寫妄動也〕思
慮ㅣ不自得ᄒᆞ며〔憧憧往來朋從爾思是思慮不自得也〕中道ㅣ
不成章ᄒᆞ야〔成章有條理也不成章則失中道矣〕於是乎애天下
ㅣ始喬詰卓鷙ᄒᆞ고〔喬好高而過當也詰議論相詰責也卓孤立也鷙猛
鳥也此四字皆形容不和之意〕而後애有盜跖曾史之行ᄒᆞ니
라〔盜跖曾史只是替換賢不肖字用心既不和則賢不肖皆非矣〕故로舉天

下ᄒᆞ야以賞其善者ᄒᆞ야도不足ᄒᆞ면擧天下ᄒᆞ야以
罰其惡者ᄒᆞ야도不給ᄒᆞ니故로天下之大로도不
足以賞罰ᄂᆞ니이爲天下者於其賢者而賞之於其不肖者而罰之賢非眞
賢出於好僞擧世皆然欲賞而不足不給亦不足也自三代以下者
ㅣ匈匈焉終以賞罰로爲事ᄒᆞᄂᆞ니彼ᄂᆞᆫ何暇
애安其性命之情哉리오言世間此等人多矣其意皆是議賢者乃
與爲惡者對說所以重抑賢者也人人皆慕賞避罰以僞相與則豈能安其性情自然之
理豈
而且悅明邪인댄是ㅣ淫於色也ㅣ오悅聰也ㅣ면
是ㅣ淫於聲也ㅣ오爲明而好五色爲聰而好五聲皆亂其眞矣故曰淫

悅仁邪면是ㅣ亂於德也ㅣ오悅義邪면是悖於理也ㅣ오德與理自然者仁與義有心以爲之故以爲亂於德而悖於理悅禮邪면是ㅣ相於技也ㅣ오悅樂邪면是ㅣ相於淫也ㅣ오技能也淫樂也彼以禮樂爲本物故曰相於技也相於淫相助也助益之也而愈甚也悅聖邪면是ㅣ相於藝也ㅣ오悅知邪면是ㅣ相於疵也ㅣ니藝業也疵病也業能自勞疵乃自苦以聖知之名而悅之則愈勞愈苦矣及日相於業相於疵此聖字止近似能字爵今言草聖之聖也與於盜亦日妄意室中之藏聖也此皆字義不同處讀者當自分別不可與語盡由字義與衆亂天下ㅣ將安其性命之情이면之八者ㅣ存호야可也며亡호야可也ㅣ니八者明聰仁義禮樂

若於此奈何哉若何二字分開而中挿是字也

雖知也安其自然則入者雖有亦不能爲累故曰存可也亡可也天下ㅣ將不安其性命之情이면之八者ㅣ乃始臠卷傖囊而亂天下也ㅣ어늘不安其自然則入者能爲害矣臠卷局束之貌傖囊多亂之貌而天下ㅣ乃始尊之惜之하니甚矣로다天下之惑也여豈直過也而去之耶오不言將獲歲一隨卽停止過乃齊戒以言之하며謂鄭重而詩說之跪坐以進之하며謂致恭盡禮而相傳授鼓歌以儛之하나니言吾若是ㄹ何哉오謂言之不足手舞足蹈也此皆議一時之學者筆如此果何爲亂吾非自言指他人而言猶詩曰我姑酌彼金罍婦稱壯士也書曰熬言用法醞于酒縱予稱紛也訖是文痤

無解五藏無擢
聰明尸居其四
[illegible]

故로君子ㅣ不得已而臨莅天下ㄴ댄莫若無為니 此段直說無為自然之治不得已三字便有天下而不與之意 無為也而後에安其性命之情ᄒᆞ리라 故로貴以身於為天下면則可以托天下ᄒᆞ리며 愛以身於為天下면則可以寄天下ㅣ리니 以其身之可貴猶貴於為天下而後可以天下托之以其身之可愛猶愛於為天下而後可以天下寄之此兩句文亦奇理亦正讀莊子之書於此等句又當子細玩味 故로君子ㅣ苟能無解其五藏ᄒᆞ며 禮記曰筋骸之束解其五藏便是不束矣 無擢其聰明ᄒᆞ면 擢擿也還用其聰明也 尸居而龍見ᄒᆞ며 尸居者其居如尸然即曲禮所謂坐如尸也龍文彩也尸居無為而威儀可[illegible]自然有文故曰尸居而龍

炊作飯也累妻孥也猶言給衣食育妻子也
不待治而自足

見淵默而雷聲ᄒᆞ며淵深也靜也默不言也雷聲感動人也雖不言而德動人也禪家所謂是雖不言其聲如雷也故曰淵默而雷聲神動而天隨ᄒᆞ며神精神也天天理也動容周旋無非天理故曰神動而天隨如此三句亦可以莊子爲異端之書乎理到而文又奇所以度越諸子從容無爲而萬物ᄒᆞ炊累焉ᄒᆞᄂᆞ니炊累即是野馬塵埃生物以息相吹之意吹動也累微細而累多也虛室之中漏日如卵處看日影中微塵便見此兩兮下得奇特若動而又不動若多而不見其多故曰炊累吾ㅣ又何暇로治天下哉오若無爲於上而天下之人日出而作日入而息自得自樂如萬物之炊累然又何有哉容心以治之

崔瞿ㅣ問於老聃ᄒᆞ야此一段把孟子出入無時莫知其鄕合而觀之

居上居下上致下因殺有綽約而美有廉劌有雕琢有……

有ㄹ圭角而……

至雕琢……等

攖迷也。凡人之心……猶言觸動

使靜而不動者

或觸而……則

其……不……勝

也

排猶推卻也言

棄下而向上也夫

然後上下之間交

相囚殺也囚殺猶

言戕害也

綽約柔乎剛強

注意自好……或

……人心有……

而柔媚……剛

強而……也

……奇而……

……也……

……廉劌雕琢

便見奇特曰不治天下면安臧人心오老聃曰

女ㅣ愼하야無攖人心하라無攖者無撓亂擾拂之也人心은

排下而進上하고排下者不得志之時食見擯塌得志之時則好進不

已塌徙閭如墜也上下해囚殺하며上此心向上也下心走下也向上向

下皆為因殺乃自累自言之意綽約ㅣ柔乎剛強하며綽約儇美也剛

強之人或為綽約所柔以頭羽而位淳然震美人是也儼纂縁呼緣二切輕薄巧蕘也

廉劌ㅣ彫琢하며廉劌圭角也彫琢磨稜也謂云入大學者萎角入去窮頭

出來即此意也少年得意之人多少圭角更涉憂患世故皆消磨了故曰廉劌彫琢其

熱이焦火오其寒이凝冰이며

人如……燥冰……此皆形容……時……如凝……如……熱時……

其疾이俛仰之間에而

再撫四海之外하니 一俛仰之間而其心中往來如再臨四海之外其忽疾也 也如此撫臨撫 謂言行一過也 其居也애 淵而靜하고 言心不動之時 其動也애 縣而天이니 言此念一起之時如縣係於天 僨驕而不可係者ㅣ 其唯人心乎ㄴ뎌 僨與僨同貧 驕亢戾之獸 不可係即不可制也佛經云云何降伏其心 看他降伏字便見得僨驕不可係之意此一 段摸寫人心最爲奇妙非 莊子之筆亦未易能也

昔者애 黃帝ㅣ 始以仁義로 攖人之心하신대 堯舜이 於是乎애 股無胈하며 畔末反捐罰 肉不生之意 脛無毛하고 言勞其 是也 以養天下之形하야 愁其五藏하야 以爲仁義하며 矜其血氣하야 矜音勤與矜同 矛柄也頭纂傳

上下只就賢不肖言也非謂而居之位

劬毅棘矜此言矜棘其血氣也猶日柴其內也以規法度하然猶有

不勝也하堯ㅣ於是에放讙兜於崇山하며投

三苗於三峗하며流共工於幽都하시規爲也言其爲

仁義法度勞苦如此雖如此勞苦而猶有無奈何處故有放流之刑此는不勝

天下也라니不勝天下者言其無如天下何也夫施及三王

하야而天下ㅣ大駭矣니四罪而天下咸服本舜事也而莊子

喚作堯所以日其辭雖參差而訴說可觀見天下篇此便是參差處是實供吐了堯舜且

如此延及三王尤大可駭矣蓋延也下有桀跖하고上有曾史하니

而儒墨이畢起하야於是乎애喜怒로相疑하야

三王旣如此所以下而小人則爲桀跖之行上而君子則慕曾史之名而起儒墨之爭於

是自言於我而加惡於人愚知로相欺하며自以爲知而以人爲愚善
否로相非하며自以爲善而以人爲否誕信으로相譏하自以
爲信而以人爲誕彼此皆然故有相疑相欺相非相譏之事即齊物篇中彼亦一是非此
亦一是非之意而天下ㅣ衰矣니大德이不同而性
命이爛漫矣며爛漫字下得好性命之理到此都狼藉了天下ㅣ
好知而百姓이求竭矣니言下無以應之也
於是乎애釿音斤本作斤斧也鋸로制焉하며繩墨으로
殺焉하며椎鑿으로決焉하며此段言其不勝天下遂至於用刑斧鋸繩
墨椎鑿皆用刑之具也繩束縛者也墨黥涅也天下ㅣ脊脊大亂하야
脊脊者猶藉藉也罪在攖人心하니罪在攖人心者言自黃帝始也

由路切互相推排

故로賢者ㅣ伏處大山嵁苦巖苦咸苦巖三反巖之下
이어든而萬乘之君이憂慄乎廟堂之上ᄒᆞ더니
賢者隱遁不出而其君自勞今世예殊死者ㅣ相枕也ᄒᆞ며
桁戶剛反楊者ㅣ相推也ᄒᆞ며刑戮者ㅣ相望也ㅣ어늘
而儒墨이乃始離跂ᄒᆞ야攘臂乎桎梏之
間ᄒᆞ니天下之被罪者甚衆氣象如許而儒墨於此時猶且高自標置於舉世罪
人之中故曰乃始離跂攘臂乎桎梏之間離跂支離翹跂也攘臂奮手言談也乃自言自誇自
高之貌意ㅣ라甚矣哉ㅣ라意嘆也甚矣哉言其所爲已甚也其無
愧而不知恥也ㅣ甚矣로다儒墨於此可謂甚不知恥也上下兩
甚矣字意却不同皆是奇筆處吾ㅣ未知聖知之不爲桁楊

고接槢(音習又徒燮反)也ㅣ며仁義之不爲桎梏이鑿枘也ㅣ며焉知曾史之不爲桀跖의嚆(許交反)矢也ㅣ리오

(桁楊械也相推言行者相接擭也 桁楊接槢因聖知而有桎梏鑿枘 因仁義而有桀跖借曾史之說得以自文而爲害是曾史爲盜跖之嚆矢也揩今拗中 攢木亦挾也嚆矢令之響箭也挨乙發切 推也又奐肎切擬子末切遏也逼擬也)

故로曰絕聖棄知ᄒᆞ면而天下ㅣ大治ᄒᆞ리라

黃帝ㅣ立爲天子ᄒᆞ신十九年에令行天下이聞廣成子의在於空同之上ᄒᆞ고故往見之ᄒᆞ야曰我ᄂᆞᆫ聞吾子ㅣ達於至道ᄒᆞ니敢問至道之精ᄒᆞ노라吾ㅣ欲取天地之精ᄒᆞ야以佐五

穀하야以養民人하며取天地之精以佐五穀是致和而使萬物育也吾

ㅣ又欲官陰陽하야以遂羣生하노니官陰陽以遂羣生是

燮調陰陽以順萬物也官各任其聯也陰陽不相戾各當其職曰官爲之奈何오

廣成子曰而所欲問者는物之質也오

物之本然者曰質即前言至道也而所欲官者는物之殘

也니言害物之亨也天地陰陽皆自然之理五穀羣生亦自生自□之物有心

以官之則反爲物之害矣自而로而汝也指黃帝帝言也治天下로

ㅣ雲氣ㅣ不待族而雨하며族聚也雲不族而有雨是也此有而被

無也草木이不待黃而落하며言失時也日月之光이

益以荒矣니荒者日月有薄蝕蒙其光也芸蒙也而佞人

自此以下多作
叶韵之文
精冥爲一韵

之心이 翦翦者ㅣ 翦翦淺淺也 又奚足以語至道이리

黃帝ㅣ 退ᄒᆞ야 捐天下ᄒᆞ시고 築特室ᄒᆞ야 席白茅

로 閒居三月에 復往邀之ᄒᆞᆫ대 廣成子ㅣ 南首

而臥어늘 黃帝ㅣ 順下風ᄒᆞ야 膝行而進ᄒᆞ야 再

拜稽首而問ᄒᆞ야 曰聞吾子이 達於至道ᄒᆞ니

敢問ᄒᆞ노니 治身은 奈何라ᅀᅡ 而可以長久오

廣成子ㅣ 蹶然而起ᄒᆞ야 曰善哉라 問乎ㅣ여 來

治天下而日治 身故以爲善問 來라 吾ㅣ 語汝至道ᄒᆞ리라 至

道之精은 窈窈冥冥ᄒᆞ며 遠而不可窮也 至道之極은

先言道精道極以作總頭先論所修者語以明之方也無從耳目而靜守神
則形將自正矣又法靜不勞是之謂精神則可以長生矣凡二段

極默爲一韻 聽靜正爲一韻 淸形精生爲韻 目不見耳不聞心不知則神乃守形可以長生德 結上二段 形字生字爲一韻 又重結上二段

上段喩其勿爲役五官以勞其形也下段言勿役心以勞

昏昏默默ᄒᆞ니 歛而不可見也 無視無聽ᄒᆞ며 耳目俱忘也 抱神以靜ᄒᆞ면 形將自正ᄒᆞ야 必靜必淸ᄒᆞ리며 無勞汝形ᄒᆞ며 無搖汝精ᄒᆞ야사 乃可以長生ᄒᆞ리라 神音 於心日抱靜而無爲形則自正神必淸靜之形不勞役氣無搖動則可以長生今修煉之學皆原於此如仙如佛自古以來必皆有之亦不是莊子方爲此說也無勞無搖此無字與勿字同有禁止之意 目無所見ᄒᆞ며 耳無所聞ᄒᆞ며 心無所知ᄒᆞ면 目無見耳無聞心無知又解無視無聽抱神以靜兩句 汝神이將守形ᄒᆞ야사 形乃長生ᄒᆞ리라 神守其形則可以長生此神字今修養家所謂嬰兒是也

目目兩句及神將守形句結上段 心無知句及形乃長生句結下段

愼汝의內ᄒᆞ며 閉汝의外ᄒᆞ라 愼汝內不動其心也閉汝外不使外

物得以勤吾心也全故日多知爲敗
多知ᄂ爲敗ᄒ니絕多知則爲累矣不識不知而後德
我ㅣ爲汝ᄒ야遂於大明之上矣라
至彼至陽之原也ᄒ며爲汝ᄒ야入於窮冥之
門矣라至彼至陰之原也ᄒ리니至陰之內大明也至陽之
初窮冥也原初也大明之上太虛之上也窮冥之門無極之始也易言一陰一陽之謂道
亦是此等說話但其說陷言莊子妄說得暢快哉其辭如此爲放者教汝也笑從也猶往
也入窮也言欲教汝極至於此也
天地ㅣ有官ᄒ며陰陽이有
藏ᄒ면慎守汝身ᄒ야物將自壯ᄒ리라我ᄂ守其
一ᄒ야以處其和ᄒ노니故로我ᄂ脩身이千二
百歲矣로되吾形이未常衰호라官職兼府也此言人身自有天

窮終一韵
(測)極一韵

地陰陽也我之天地各官其官我之陰陽各得其所則此身可以愼守物物皆自堅固物者我身所有之物也故曰物將自壯所守者一而不雜所處者無不和順此所以形雖千二百歲之久而不衰也處者處事處物也感而應之者也天地即吾身之健順也

黃帝ㅣ再拜稽首ᄒᆞ야曰廣成子之謂天矣샷다

言其可與天合一也

廣成子ㅣ曰來라ᄒᆞ余ㅣ語汝호리라彼ㅣ其物이無窮이어ᄂᆞᆯ而人이皆以爲終라ᄒᆞ彼ㅣ其物이無測이어ᄂᆞᆯ而人이皆以爲極마ᄒᆞᄂᆞ이다ᄒᆞᄂᆞᆫ

物安有窮而入必求其所終物豈可測而人必求其所極是以有涯而隨無涯也此兩向極有味以窺言之則在鐵依門限鬼見指手笑亦此意易不終於能齊而終於來濟是知物無窮而物無測也今在川上而日遊著如斯夫亦指其無窮無測若言

余則不反於土而將登天

之常爲一韵

之得吾道者면上爲皇而下爲王ᄒᆞ고上可以爲皇下可以爲王此皇王字如聖盡倫王盡制如天下篇所謂內聖外王也皇是無爲者也王是有爲者也米三皇與三代之王也失吾道者면上見光而下爲土ᄒᆞᄂᆞ니上見光者日月也下爲土者地也言上見天地之間贍然無知擧頭但見日月低頭但見地下而已今夫百昌이皆生於土而反於土ᄒᆞᄂᆞ니百昌百物也生於土而反於土葉落歸根與腐化神奇神奇化與腐之意故로余ㅣ將去汝호去汝者離去人間之意入無窮之門ᄒᆞ야以遊無極之野ᄒᆞ리라無窮之門無極之野皆言天地之外也吾ㅣ與日月로參光ᄒᆞ며吾ㅣ與天地로爲常ᄒᆞ노라可與日月天地相爲長久故曰與日月參光與天地爲常當我

緍乎며 遠我昏乎라 緍與冥同暗也當我者逆我而來也遠我者
背我而去也物之來去我皆泯然而不知故曰當我者緍乎遠我者昏乎 人其盡
死ㅣ어 而我ㅣ 獨存乎뎌 人盡死者以其心死而不知道也
雲將이 東遊ᄒᆞ야 過扶搖之枝ᄒᆞ다가 扶搖之長即扶桑日
出之地也 而適遭鴻蒙ᄒᆞ니 鴻蒙이 方將拊髀雀躍
而遊ᄂᆞᆫ이어 拊髀雀躍形容其跳躍自樂之志 雲將이 見之ᄒᆞ고
儻然止ᄒᆞ며 儻然自失之貌 贄然立ᄒᆞ야 贄然兀立之貌 曰叟ㅣ
何人邪며 叟ㄴ 何爲此오 叟指鴻蒙也 鴻蒙이 拊
髀雀躍不輟ᄒᆞ고 對雲將ᄒᆞ야 曰遊라ᄒᆞᆫ대 雲將이
曰朕은 願有問也ᄒᆞ노라 鴻蒙이 仰而視雲將

結節一韵
精生一韵

하야曰吁라여雲將이曰天氣ㅣ不和하고地氣ㅣ
鬱結하며六氣ㅣ不調하며四時ㅣ不節시일今我
願合六氣之精하야以育羣生하노為之奈
何오鴻蒙ㅣ拊髀雀躍掉頭하야

趙州見投子買油而歸州云久聞投子今見買油翁投子曰油油看箕宗說事便見雲將曰遊乃是莊子形答鼓舞處油字與遊字不同非以油為遊也不聲而對曰遊仰而況曰吁盡得自妙育羣生之問便與前黃帝之問同拄頭搖頭也

曰吾ᄂ弗知라호吾ᄂ弗知
라호雲將이不得問하더又三年에東遊하야過有
宋之野하다而適遭鴻蒙하야雲將이大喜하야
行趨而進하야曰天ᄂ忘朕耶하시天ᄂ忘朕耶

往妄一韵
經情成鳴出
为一韵

ᄒᆞ시고 天忘朕邪朕我也呼鴻蒙爲天言前日嘗一見尚記得否豈已忘之邪 再
拜稽首ᄒᆞ야 願問於鴻蒙ᄒᆞᆫ대 鴻蒙이 曰浮遊ᄒᆞ야
不知所求ᄒᆞ고 猖狂ᄒᆞ야 不知所往ᄒᆞ야 浮遊周遊也猖
狂軼蕩也不知所求無所求也不知所往無所往也 遊者ㅣ 鞅掌ᄒᆞ야 以
觀無妄ᄒᆞ노니 鞅掌紛汨也無妄眞也遊於擧世紛汨之中一而自觀其眞 朕
은 又何知리오 雲將이 曰朕也ㅣ 自以爲猖狂
ᄂᆞᆫ이어 而民이 隨予所往ᄒᆞᄂᆞᆯ 朕也ㅣ 不得已於
民이라 言發謂縱之而不可也 今則民之放也ㅣ로다 放効也民
以我爲法也 願聞一言ᄒᆞ노라 鴻蒙이 曰亂天之經
ᄒᆞ며 逆物之情ᄒᆞ리 玄天弗成ᄒᆞ야 天之無常物之精實皆自然而

巳今旣以有心爲之則是亂逆其自然天旦得成自然之化故曰玄天弗成玄盡也猶言先天也

解獸之羣[ᄒᆞ며]而鳥ㅣ皆夜鳴[ᄒᆞ며]災及草不[ᄒᆞ야]禍及昆蟲[ᄒᆞ닌]獸羣而不爭則無異類同類之別今各將其羣而去則是有爾我同異也鳥皆夜驚也不能輔物之自然而使失其性則草木昆蟲皆設禍矣

噫[라]治人之過也[ᄒᆞ니]此皆自有心以治人者一猶前日罪在攖人心也

雲將[이]曰然則吾[ᄂᆞᆫ]奈何[오]鴻蒙曰噫[라]毒哉[ᄂ뎌]然則吾奈何首言今旣如此知之何而可也毒哉猶石頭所謂苦哉苦哉是也

僊僊乎歸矣[이다]僊僊乎急去之親言汝已自毒自苦可急急歸去不必問我這一段雜撰問答處使似當塗錄上說話

雲將曰吾[ᄂᆞᆫ]遇天

韻語好

曰難ᄒᆞ런대 願聞一言ᄒᆞ노라 鴻蒙曰意라 心ᄒᆞ 養ᄒᆞ라 汝ㅣ 徒處無為ᄒᆞ면 而物이 自化ᄒᆞ나니 墮爾의 形體ᄒᆞ며 吐爾의 聰明ᄒᆞ고 心養者言止設 此心自養得更 是不曰養心而曰心養當冬細分別從但也 言汝但處於無為之中而物者化自化者往 來不息自生自化之意也將從 前許多聰明當此云而莫留之 倫與物忘ᄒᆞ야 大同乎涬 戸頂反 又音幸 溟ᄒᆞ리라 亡頂反倫與淪同 淪沒也寂寞而與 物相忘則與涬溟大同矣涬 溟無形無朕未有氣之始也 解心釋神ᄒᆞ며 解 心 解去其有心之心釋 神釋去其有知之神 莫然無魂ᄒᆞ리라 莫然定 也無魂 者無知也精曰魂神曰魂無魂者猶前言塊 然以其形立也解心之心與心養之心自異 解神之神與抱神以靜之神 自異此等字又當子細體認 萬物이 云云ᄒᆞ며

因是復根而不覺不知則將渾沌而不離矣若欲容心知則必將離之也
情勿問名闚情我物固自生又要用覺天其名其理乎

云云衆多也各復其根ᄒᆞ며生者必滅也各復其根而
不知라며雖滅而不滅滅者又生故曰各復其根而不知渾渾沌沌ᄒᆞ야
終身不離ᄒᆞᄂ니라渾渾沌沌無知無豈之貌善渾沌則終身不離乎道矣
彼知之면乃是離之라며纔有知覺則真道為二故曰若彼知之乃
是離之此一句甚精微當著眼看無問其名ᄒᆞ며無闚其情ᄒᆞ면
物固自生ᄒᆞᄂ니라凡有分別之謂名凡有好惡之謂情闚者見也無問無闚
則無所分別無所好惡矣此即無為自然也義能無焉自然則物物各遂其生是其固然
者也故曰物固自生固者固有也雲將曰天이降朕以德ᄒᆞ샤
며示朕以默ᄒᆞ실ᄉᆡ躬身求之ᄒᆞ야乃今也得라
로다降猶言賜我也默者不言也賜我以自然之德示我以不言之理反身而求之已得

人衆我寡矣
皆勝乎若寧
於以於寧則必
有不如人者多
下一
寧安也謂居
止也言定其
志也

此道躬親也自也言自於吾身求之乃得其所得矣遂拜謝而去 再拜稽首ᄒᆞ고 起辭而行ᄒᆞ니라

世俗之人은 皆喜人之同乎己ᄒᆞ고 而惡人之異於己也ᄒᆞᄂᆞ니 同於己而欲之ᄒᆞ고 異於己而不欲者ᄂᆞᆫ 以出乎衆으로 爲心也ᄒᆞ니라 自此以下至篇末乃是莊子自歎一段欲人同已而不發其異已是以我皆出乎衆人之上也

夫以出乎衆으로 爲心者ᄂᆞᆫ 曷嘗出乎衆哉리오 以已之所聞必欲衆人皆歸向而後安則我何嘗異乎衆人雖欲出衆而何由出衆 因衆以寧[illegible] 所聞이 不如衆技이 衆矣라니 若謂之獨身則然衆人皆不知而後可既欲人同我則是我不如衆人之技多矣者子曰知我者希則我

貴矣莊子又如此翻騰出韓退之論
文所謂猶有人之說在亦是此意
而欲爲
人之國者[ᄂᆞᆫ]此[ᄂᆞᆫ]攬乎三王之利[ᄒᆞ고]而不見
其患者也[ㅣ라]此以人之國[으로]僥倖也[ㅣ니]幾何
[ㅣ]僥倖而不喪人之國乎[ᄋᆞ리]其存人之國
也、[ᄂᆞᆫ]無萬分之一[오]而喪人之國也[ᄂᆞᆫ]一不
成而萬有餘喪矣[니]
其心如此而欲爲人之
國是欲攬取三王之利
而不知其必爲害患也以此謀人之國是
圖僥倖也僥倖爲心但見有喪安得有成
悲
夫[ㅣ라]有土者之不知也[ㅣ여]
但有國者未知其
人而爲其所藏也
有土者有國也指當時諸侯而言也
此意分明是譏當時歷聘遊說之上
夫有土者[ᄂᆞᆫ]有大物也[ㅣ오]有大物者[ᄂᆞᆫ]不可

土謂國也國最大物也

有大物者不可以物謂不可以爲物而執滯也物而不物謂役使物也而是心無所得累乎物也是以能物

其物也上物字謂其物下物字指凡物之類也

以物物며而不物리故로能物物ᄒᆞᄂᆞ니物物者有心有欲也不物者無爲而爲自然而然也無爲則無所不爲故曰不物物故能物物明乎物物者之非物也면豈獨治天下百姓而已哉오出入六合ᄒᆞ며遊乎九州ᄒᆞ야獨往獨來ᄒᆞᄂᆞ니是謂獨有니獨有之人을是之謂至貴니라若知物物之不物則豈特治天下而已故曰出入六合遊乎九州言道超乎萬物之表也操縱闔闢於造化之間而與天爲一非人可得而二之故曰獨往獨來是謂獨有如此則至貴矣

大人之教ᄂᆞᆫ大人至人也即獨有之人也若形之於影ᄒᆞ며聲之於響ᄒᆞ야有問而應之ᄒᆞ야盡其所懷ᄒᆞ야爲

天下配ᄒᆞᄂᆞ니라 形必有影聲必有響自然而然也有問於我則盡吾之所懷而應之以此對乎天下是以一身而獨當天下之大也我爲主配爲實

處乎無響ᄒᆞ며 行乎無方ᄒᆞ야 挈汝ᄒᆞ야 適復之撓 爾紹文巧二切 撓ᄒᆞ야 以遊無端ᄒᆞ며 無響無聲無臭也無方無迹也譊撓牽動不已之貌 適往也挈提也汝指舉世之人也復歸亦謂舉世之人而往歸之於撓撓之中言雖出世而不外於世間者是出世世間非二法也無端無始也

出入無旁ᄒᆞ며 與日로 無始ᄒᆞ며 頌論形軀ㅣ 合乎大同ᄒᆞ야 無旁四面皆無邊也出入而遊乎其間日日如是不見其所終安知其所始故曰與日無始以形軀而論贊之合乎天地之間皆同此身也故曰合乎大同頌贊也

大同이 而無已니 無已ㅣ면 惡乎得有有오리 我身旣遣萬物皆[illegible]則不

得而自私是無已矣既已無已則何者爲有

卽龐居士所謂空諸所有勿實諸所無也

覩有者ㄴ背之君子ㅣ오覩無者ㅣ사天地之友ㅣ라

背之君子但見其有與天地爲友者方見其無其曰背之君子者自堯舜而下皆在其中

賤而不可不任者ㄴ物也ㅣ오

覩此一段莊子依舊是理會事底人非止談說虛無而已伊川言釋氏有上達而無下學此語極好但如此數語中又有近於下學處又有精粗不相離之意以道爲貴則物爲賤矣人豈能遺物哉故曰賤而不可不任者物也任用也

卑而不可不因者ㄴ民也ㅣ오

以道爲尊則在人者卑矣然豈能離人而獨立哉故曰卑而不可不因者民也因謂依也

匿而不可不爲者ㄴ事也ㅣ오

匿隱也晦跡也明自着道也以事對

道事則晦昧矣然豈能盡遺世事哉故曰匿而不可不爲者事也麤而不可
不陳者니法也오道者精也法者粗也法豈能盡棄哉故曰麤而不可
不陳者法也遠而不可不居者니義也오言義則去道遠
矣而義豈可去哉故曰遠而不可不居者義也親而不可不廣者니
仁也오道無親疎仁則有愛雖非至道而豈能遺仁哉必推廣之故曰親而不可
不廣者仁也節而不可不積者니禮也오禮有節文似於
強世而不可不爲故曰節而不可不積者禮也禮儀三百威儀三千豈一日一人之力可
爲故曰積中而不可不高者니德也오德人所同得也雖與
世和同而有當自立處豈得與人同故曰中而不可不高者德也中和同也一而
不可不易者니道也오一於自然者道也然而有嘗變易處豈容

孰一而不變故曰一而不可不易者道也

神而不可不爲者는 天也니라 不可知之謂神天之所爲皆不可知人事不可以不盡豈可盡委之不可知哉故曰神而不可不爲者天也

故로 聖人이 觀於天而不助하되 不助者不容力也在於人者不容不爲而以道服觀之則雖爲之而不容力故曰觀於天而不助此助字與助長字同

成於德而不累하며 不累者不累積以高也累積以爲高則是容心不自然矣累音壘

出於道而不謀하며 不謀者無計度之心也

會於仁而不恃하며 不恃者不自以爲恩也會聚也

薄於義而不積하며 積不化也不積則化矣薄逼也近也所行雖近義而不自以爲有日集義則不化矣

應於禮而不諱하며 不諱者不拘忌也應應接也拘於禮文則有所

諱避可行則行隨事而應 接之故曰應於禮而不諱

接於事而不讓ᄒᆞ며

讓退縮之意也接事之間直情徑 行無所退縮故曰接於事而不讓

齊於法而不亂ᄒᆞ며

以法齊物雖紛雜之中而 有簡直之意故曰不亂

恃於民而不輕ᄒᆞ며

民雖可恃而不 輕我以倚重之

因於物而不去ᄒᆞ며

物雖可因而不 去本以就末

物者ㅣ莫足爲也ㅣ니而不可不爲니

幹轉從上數句到此已盡卻又提起 一物字曰物莫足爲也而不可不爲

此物字即是精著爲道粗者爲物事事物物 皆在其中矣若以道心觀之背不足爲然而

言不可以不爲此便是人心處觀此一 自則莊乎豈不知精粗爲一之理者

不明於天者ㅣ면不純於德ᄒᆞ고不通於道者ㅣ면無自而可ᄒᆞ니不明於道者ㅣ悲夫ㅣ라

又曰不明於 天者不純於

令君以淡泊無欲後乃可化俗君夫役事於事亦之余山乃有司之職耳

德言毋問之事雖不可不爲而必知自然之理則可不明於天理之自然則在我之德不然一爻不通於道即不明於天也無自而了著言無往而不窒礙也上言不明於天不通於道到此結處又曰不明於道則知不明於天不通於道兩句只是一意

何謂道오 有天道며 有人道니 無爲而尊者ᄂᆞᆫ 天道也오 有爲而累者ᄂᆞᆫ 人道也니 此兩行最妙最親切於學問但讀者忽而不深求之無爲而尊者云道之自然也有爲而累者人道之不容不爲者也上句便屬道心下句便屬人心此一累字便與危字相近 主者ᄂᆞᆫ 天道也오 臣者ᄂᆞᆫ 人道也니 天道之與人道也ㅣ 相去ㅣ 遠矣니 不可不察也ㅣ라 主者天道是以道心爲主也臣者人道是使人心聽命也此臣主字不是朝廷君臣從來讀者

只作君臣論誤矣此是一身中之君臣齊物
論日其適猶爲君臣乎其有眞君尊爲嘗如
此看可也華子之書大藝貴無爲而賤有爲
前兩轉既說有爲者不可不爲又恐人把有
爲無爲作一例看故於此又曰天道與人道
相去遠矣不可不察也開闔抑揚前後衆德
若看得出自是話發發地但其言語錯雜鼓
舞變化故人有下能盡知之普兼其間如遠
而不可不居者義親而不可不廣者仁此語
不入學賢條貫所以流於異端頂莫作語益
讀亍可自敵而不可不往以下至不可不察
也此莊子中七綱領處與天下篇同東坡以
爲莊子末嘗識孔子於天卜篇得之今日莊
子未嘗不知精粗本末爲一之理於此篇得
之更有一說聖賢之言萬世無弊諸子百家
亦有說得痛使意且如易曰形而上者謂之
道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而
行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業
又曰見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂
之法利用出入民咸用之謂之神何常不論

精底何嘗不說粗底說得如此渾成便自無弊樂軒云儒者悟道則其心愈細釋家悟道則其心愈麤此看得儒釋骨髓出前此所未有也如華子此段把許多世間事喚做早喚做愈中間又著箇不可不三字似此手脚更愈了役無惟精惟一允執厥中氣象若分別得道愈細氣象出方知樂軒是悟道來是具大眼目者他人闢佛只說得皮毛他既名依出世法又以絕人類去倫紀之說闢之何由得他服

外篇天地第十二

天地ㅣ 雖大ㅣ나 其化ㅣ 均也며 言宮是元氣也 萬物이 雖多ㅣ나 其治ㅣ 一也며 治主也萬物雖多主之者一造化而已 人卒이 雖衆이나 其主ㅣ 君也ㅣ니라 人卒雖衆其主君也猶言天無二日民無二王也 君은 原於德而成於天ㅎㄴ

니 天之與我者爲德我能推原其德之初皆自天而成之則人力無所加矣 故로

曰玄古之君天下ᄒᆞ니 無爲也ㅣ라 天德而已矣ᄒᆞ시니라 爲人君者能知乎此則無爲而順自然矣無爲自然便是天德玄遠也玄古猶遠古也

以道로 觀言ᄒᆞ면 而天下之君이 正ᄒᆞ고 天地之間有氣則有聲有聲而後有名名之爲君則天下之分定矣此自天地之初纔有聲時便自定了此是自然底故曰以道觀言而天下之君定言聲也道自然也

以道로 觀分ᄒᆞ면 而君臣之義ㅣ 明ᄒᆞ고 既有此分則自有君臣之義便是卑高以陳貴賤位矣之意故曰以道觀分而君臣之義明

以道로 觀能ᄒᆞ면 而天下之官이 治ᄒᆞ고 天下之事非一人所能用於世者多隨其能而盡其

德者人之所得也 道者所由也
道者天之流行也 行者流行也
氣猶言道而上接也

識其所以能者亦天與之蓋天生許多人出而做許多事故曰以道觀能而天下之官治
以道ㄹ汎觀면이而萬物之應이備하리
萬物之間未有無對者有寒則有熱有雌則有雄有上則有下有前則有後有左則有右箇箇相應皆出自然故曰以道汎觀而萬物之應備此四句最妙其語亦然辨
故ㄹ通於
天地者ㄴ德也오ㅣ
天能覆能生地能載能成同此德也通同也
行
於萬物者ㄴ道也오ㅣ
萬物之間各有自然之理行乎其中故曰行於萬物者道也
上治人者ㄴ事也오ㅣ
上之所以治者如禮樂刑政皆治之事也
能有所藝者ㄴ技也니ㅣ技ㅣ兼於事고
事ㅣ兼於義고義ㅣ兼於德고德이兼於道고
事事之中各有藝業隨其所能者是人之技也
道ㅣ兼於天하니

道德精者也事與技粗者藝也無精無粗皆出於自然則技即事事即藝藝即德德即道道即天英曰技兼於事事兼於義義兼於德德兼於道道兼於天兼者合二爲一之意義合作藝因聲同攷傳寫之評耳

故로 曰古之畜天下者ᄂᆞᆫ 無欲而天下ㅣ 足ᄒᆞ며 無爲而萬物이 化ᄒᆞ며 淵靜而百姓이 定이라ᄒᆞᄂᆞ니 (畜天下即孟子所謂以善養天下者我無欲則天下自然足我無爲則天下自然化我能靜則百姓自然定淵靜澄靜也) 記예 曰通於一而萬事ㅣ 畢ᄒᆞ며 無心得ᄒᆞ야 而鬼神이 服이니라ᄒᆞ니 (萬事不過一理故曰道一而萬事畢得於我者皆能無心則非特人服之而鬼神亦服之記曰者猶傳有之也此語上世所傳故莊子舉以自證此五句揔純粹上二句與老子略同)

刳心猶刻苦其心也以利刳而取其 此言道之大也不可不用心也但從其學不求廣為事以違以為刳去知覺而此則大務不接 不同同謂不同者同也不但以同者同而已也

夫子曰(夫子言其師也)夫道ㄴ覆載萬物者也ㅣ니洋洋乎大哉ㅣ여君子ㄴ不可以不刳心焉이니(刳心者剔去其知覺之心也去此知覺之心而後可以學道)無為為之之謂天이오(天自然也為之以自然則謂之天)無為言之之謂德이오(得於己者不言而會故曰無為言之之謂德無為言者謂無所容言也)愛人利物之謂仁이오不同同之之謂大이오(異者亦同故曰不同同之知此大矣)行不崖異之謂寬이오(崖異有迹也寬綽然也)有萬不同之謂富이니(物物不同而我皆有之故曰有萬不同之謂富即萬物皆備於我也)故ㅣ執德之謂紀이오(紀條理也所執之德小大有序各有條理故曰執德謂之紀)德成之謂立이오(卓乎知有所立)

君子明於十者則
包萬其十之
事故此心之大
沛然爲萬物
之往也逝往
與行也之之假
行也

德之成也

循於道之謂備(오) 循其道而行則無所不備備道全美也

不以物(오)挫志之謂完(이니) 完全也外物不足以動其心則在我者全美故曰不以物挫志之謂完

君子(ㅣ)明於此十者(ㅣ면) 十者天德仁大寬富紀立備完也

則韜乎其事(ㅣ)心之大也(ㅣ며) 韜藏也包若萬事而無遺皆歸於心此心之大無外矣故曰韜乎其事心之大也

沛乎其爲(ㅣ)萬物逝也(ㅣ니라) 逝者往也逝者亡斯之逝也萬物往來不窮而吾與之爲無窮故曰沛乎其爲萬物逝也

若然者(ᄂᆞᆫ)藏金於山(ᄒᆞ며)藏珠於淵(ᄒᆞ야) 藏金於山藏珠於淵富藏於天下也

不利貨財(ᄒᆞ며)不近富貴(ᄒᆞ며) 不近者遠之也

不樂壽(ᄒᆞ며)不哀夭(ᄒᆞ며)不榮通(ᄒᆞ며)不醜窮(ᄒᆞ며) 不以

壽夭爲哀樂不以窮通爲榮辱醜字下得便勝辱字不拘一世之利를
以爲己의私分ᄒᆞ며一世之利與一世共之不拘以爲我之私分人亡弓
人得之之意也不以王天下로爲己處顯ᄒᆞᄂᆞ니顯이
則明이니라雖王天下不自以爲尊顯黃屋非堯心之意也曾中之明照乎天地以此
爲顯故不以王天下爲顯也萬物이一府ㅣ며聚萬物而歸之一體故曰
一府死生이同狀이니라死生亦大矣而無所變於己視之若一也故曰
同狀
夫子曰夫道는淵乎其居也ㅣ며淵乎其居靜也居者不動
也定也漻良由力蕭下巧三反乎其清也ㅣ라漻乎其清不混不雜也
金石이不得ᄒᆞ면無以鳴ᄒᆞ니金石之鳴亦自然之天也故曰金石

不得無以鳴言鳴處便是道也

故로 金石이 有聲ᄒᆞ나 不考ᄒᆞ면 不鳴ᄒᆞᄂᆞ니 萬物ᄋᆞᆯ 孰能定之오

然金石雖有聲非人考擊之則不鳴人之考擊亦是天機也此兩句又是一般道理亦猶前所謂庸詎知吾所謂天者非人乎所謂人者非天乎故曰萬物孰能定之天非人不因人非天不成亦是此意[illegible]此書文字說得奇耳

夫王德之人ᄋᆞᆫ

言有王天下之德也

素逝而恥通於事ᄒᆞ며

素逝着以素朴而往猶易言素履往也事事無不為無不能而不以此為名之日言通於事

立之本原而知通於神이ᄅᆞᆫ

本原萬物[illegible]初也知通[illegible]神至誠如神也

故로 其德이 廣ᄒᆞ니 其心之出ᄋᆞᆫ 有物이 採之니

採取也物有取於我而後此心應之故曰其心之出有物採之

搽猶感也出猶應也故로形이非道면不生하며生이
非德이면不明하리니萬物皆造化之所生凡有形者皆同此道也然非自
得於我則此道不明言不知巳下自生守言我受天地之中以生也存形窮生
하며立德明道하면非王德者耶아存我之形以窮究其始生
之理立我之德以明其自然之道此非聖人不能也蕩蕩乎라忽然出
하며勃然動하야而萬物이從之乎인뎌此謂王
德之人이니蕩蕩乎言其大也忽然出首出庶物之出也勃然動不得已而
起之意也萬物從之是聖人作而萬物覩也
視乎冥冥하며聽乎無聲하며冥冥之中에獨見
曉焉하며冥冥無形之貌也視於無形而其見曉然即恍兮惚兮其中有象也無

接於物也凡物之來大者小者長者短我以不然應之故脩不備而遠也

聲之中애獨聞和焉하니라 人皆以爲無聲而我之所獨聞如八

音之指和所謂非見彼也自見而已矣非聞彼也自聞而已矣

故로深이而能物焉하며 深之又深入玄入妙也而又能應乎物言能精能粗

也神之又神이而能精焉하나니 神無形也精氣也以無形

子見之有氣形上形下之意也 故로其與萬物로接也에至

無而供其求하며 存於我者虛而應於物也無已是以至無而供萬物

之求 時騁而要其宿이면大小長短修遠이니라

時騁時出而用也要其所歸宿不可以一定言或小或大或長或短或遠或近便是時中

之意脩遠合作遠近其意方足令日脩遠脩即長近分明是箇近字意或是上面既日小

大長短此言脩遠則近亦在其間不徐則是篳快失撿點處但此兩三段散語文字精甚

詬猶不可也喫
詬猶言也受
毁不辱而不悔
擔挺身任事之
釋氏六波羅蜜
中羼提是也

他人如何有此筆法

黃帝ㅣ遊乎赤水之北ᄒᆞ샤 登乎崐崘之丘ᄒᆞ샤 而南望ᄒᆞ고 還歸ᄒᆞ시다가 遺其玄珠ᄒᆞ시고 此段言求道不在於聰明不在於言語即佛經所謂以有思惟心求大圓覺如以螢火燒須彌山部 辨出一段說話如此玄珠道也

使知로 索之而不得ᄒᆞ며 知知覺也 使離朱로 索之而不得ᄒᆞ며 離朱明也 使喫詬로 索之而不得也ᄒᆞ야ᄂᆞᆯ 喫詬言辯也 乃使象罔ᄒᆞ니 象罔無心也 象罔이 得之ᄒᆞ야ᄂᆞᆯ 黃帝曰異哉라 象罔이여 乃可以得之乎인뎌 知覺聰明言辯皆不可以得道必無心而後得之此等譬喩也自音話

若...齧缺...天下必殆而殆矣何以知其然也齧缺為人如下所云故也

堯之師曰許由이오許由之師曰齧缺이오
齧缺之師曰王倪오王倪之師曰被衣러니堯
問於許由曰齧缺은可以配天乎아
出愈出而愈奇若此一段謂外篇粗於內篇 可乎即天猶書云敎禮陟配天也言致王天下
也吾ㅣ藉王倪하야以要之호리라 要邀也
曰殆哉圾乎라天下ㅣ 哉又作圾危也殆亦危也 齧缺
之為人也여聰明叡知하며給數以敏하야其性
過人이오而又乃以人으로受天하나니
也數急也無是於也聽事之間以其性之 甚應之速給此其過人處也循人事以應天 理故曰以人受天
彼ㅣ審乎禁過호되而不知過之所

與之配天謂之爲天子也

本身異形尊知火馳即乘人無天之事也

四顧物應謂使物從己爲事也

應衆宜與物化即四顧物應之事也

由生ᄒᆞᄂᆞ니 啓明也禁遏猶持心而未化也 知遏之由生則不待禁止之矣 與

之配天乎아 彼且乘人而無天ᄒᆞ야 言盡其有 爲而不知

無爲也乘行也行其 在人之事故日乘人 方且本身而異形ᄒᆞ야 身義

也以我對物故 日本身而異形 方且尊知而火馳ᄒᆞ야 火馳如 火之駛

言其急之急也自尊尚其知而 急用之故日尊知而火馳 方且爲緖使ᄒᆞ야 未緖

也爲ㅿ事所役而不知其 本故日緖使蕞脞之意也 方且爲物絃ᄒᆞ야 絃物

爲事爲物 所指礙也 方且四顧而物應ᄒᆞ야 物隨四方而 來顧視而應

之故日四 節而物應 方且應衆宜ᄒᆞ야 事事而應各度其 宜故日應衆宜

方且與物化而未始有恒이어니 爲物所泪而 失其自緣之

常者非能定而應ㅿ故日與物化而未嘗有 恒化爲事物所變二也常一也未始有常無

族之類也 祖之本也

可如衆族之父而不可如衆族之祖

定也一當彼且七箇方且古今以來那得這般文筆夫何足以配天乎

오리 雖然나 有族하 有祖하 雖然又尊一可轉言其雖未可以

郡天亦有可尊良一族之衆必尊其祖故日有族有祖只此等閑四字下得亦奇 可

以爲衆父면 而不可以爲衆父의 父ㅣ니 衆者父出

於衆人而可以爲其父也謂其高一世也衆父之父則高又高矣衆父之父天也自然者

也治亂之率也며 北面之禍也며 南面之賊

也ㅣ라 率將帥也言此人之用於世亦可以改治亦可以致亂北面臣也南面君

凶言以此爲臣之道以此爲君之道皆有惡害哉曰北面之禍也南面之賊也

堯ㅣ 觀乎華시더니 華封人이 曰嘻라 聖人하

請祝聖人하야 使聖人으로 壽하노라 堯曰辭호리라

使聖人로 富ᄒᆞ노라 堯曰辭ᄒᆞ노라 使聖人로 多
男子ᄒᆞ노라 堯曰辭ᄒᆞ리라 封人이 曰壽富多男
子ᄂᆞᆫ 人之所欲也ㅣ어ᄂᆞᆯ 汝獨不欲은 何邪오
堯曰多男子則多懼ᄒᆞ고 富則多事ᄒᆞ고 壽則多
辱ᄒᆞ니 是三者ᄂᆞᆫ 非所以養德也ㅣ라 故로 辭ᄒᆞ노라
封人이 曰始也애 我ㅣ 以汝로 爲聖人邪
ㅣ라ᄒᆞ니 今애 然ᄒᆞ니 君子也ㅣ로다 天生萬民ᄒᆞ고 必授
之職ᄒᆞ니 富壽多男人之所欲也學道者則以爲不足介意莊子亦如此翻說越見他高處
多男子ㅣ어든 而授之職則何懼之有
ᄒᆞ리오 富ᄒᆞ니 而使人分之則何事之有ㅣ리오 天生萬民

鳥飛無度迹已而無迹[illegible]行無形[illegible]壽

三患皆[illegible]何止無辱[illegible]三患即[illegible]懼多男多富多壽也三患雖[illegible]言之於帝鄕[illegible]三[illegible]

授之職即是發兒墮地便有衣食分劑山谷所謂百草愁春雨是也富而使人分之言各付諸人也

夫聖人ᄂ鶉居而鷇丘候切去聲食ᄒᆞ며鶉居無定所也鷇鳥

初生者也其母哺之雖食而非自求也言無心於食也鳥行而無彰ᄒᆞ야

鳥行飛也無彰無跡也隨所遇而無戀著也天下ㅣ有道則與物

皆昌ᄒᆞ고物與我各得其生也天下無道則脩德就閒이

니邦無道則隱也千歲예厭世ᄒᆞ야去而上仙ᄒᆞ야厭世而上

僊解脫之意也乘彼白雲ᄒᆞ야至于帝鄕ᄒᆞ니白雲帝鄕虛無

之上也三患이莫至ᄒᆞ야身常無殃ᄒᆞ면則何辱

之有리오三患謂非老也楞嚴經恒何求之翁便是三患身常無殃自樂也上言壽

由皆[illegible]不[illegible]

富多男字下却倒說壽辭在後 其辭久多此亦文之機軸也

封人이去之어늘堯ㅣ隨之하야曰請問하노라封

人曰退已어다 堯猶欲問而封人不之答但曰退已猶言你去你攘與遑

荷蓧丈人至則行矣严川不 傳與同冊者言皆此機關也

堯ㅣ治天下ㅅ졔伯成子高ㅣ立爲諸侯ㅣ라

堯ㅣ授舜하시舜이授禹하샤늘伯成子高ㅣ

辭爲諸侯而耕하더니禹ㅣ往見之하니則耕在

野ㅣ어늘禹ㅣ趨就下風하야立而問焉하야曰昔

에堯ㅣ治天下신졔吾子ㅣ立爲諸侯ㅣ러니堯

ㅣ授舜하시舜이授予하시늘而吾子ㅣ辭爲

諸侯而耕ᄒᆞᄂᆞ니敢問ᄒᆞ노니其故ᄂᆞᆫ何也오子
高ㅣ曰ᄒᆞᄃᆡ昔에堯ㅣ治天下ᄒᆞ실ᄉᆡ不賞而民勸
ᄒᆞ며不罰而民畏ᄒᆞ더니今子ᄂᆞᆫ賞罰ᄒᆞᄃᆡ而民且
不仁ᄒᆞ니德이自此로衰ᄒᆞ고刑이自此로立ᄒᆞ니
後世之亂이自此로始矣리라此段又言世變愈下一節不如
一節在禹時便不如堯舜矣夫子ᄂᆞᆫ闔行邪오無落吾事
ㅣ어마로無落吾事者落廢也言吾不暇與汝言恐廢吾耕事也俋俋於鞋音立
二反乎耕而不顧ᄒᆞ더라俋俋低首而耕之狀堯不賞不罰今子賞罰而
民不仁其意蓋言賞罰不如無亦如必也使無訟之意却借堯舜禹之名以言之
泰初애有無ㅣ오無有無名이라一之所起니有

生之際天界以命 命與無形作之可求 故曰雖有一而未形之 此然有分別而其 無間

留猶滯也動猶 謂動

諸子註生理皆具 物之生理之成則 形

一而未形ᄒᆞ야物得以生ᄒᆞᄆᆞᆯ謂之德이오 初造化之始也所有者只是無而已未有箇有字也有箇無之則安得有名此又一之所由起也此一字便是無字故曰有一而未形物得以生則有有矣凡物各有其有皆德也

未形者ㅣ有分호ᄃᆡ且然無間을謂之命이오 未形者言一所起之時也者有分矣而又分化不得故曰且然無間且然猶且也且字下常際一字無間便是渾然者有分便是粲然者此命字即天命謂性之命

留動而生物을이 留動而生物元氣之動運而不已生而爲物則是其動者留於此故曰留動而生物留動二字下得極精幾眞草草看動陽也留動靜也靜爲陰此句便有陽生陰成之意

物成生理를謂之形이오 物得之而生既成物矣則生生物理皆具以元氣之動者而爲我之生者此謂之形也

形體ㅣ保神ᄒᆞ야

各有儀則을 謂之性이 看他形字並如此說實他書所無形體保神各有儀則謂之性此一句便是詩有物有則便是左傳所謂民受天地之中以生有動作威儀之則也形體氣也氣中有神所謂儀則皆此神爲之便是性中自有仁義禮智之意若以吾書論此四句第一句德字卽是性字己性字卽是性之用矣所以道此書字義當作一眼看

性脩反德하야 德至하면 同於初하니 性脩反德者言脩此性以復其自然之德德既至矣盡矣則與無物之初同矣反德猶言復禮也至極至也

同乃虛요 虛乃大라 同於無物之初則虛矣虛則大矣

合喙鳴하니 既虛而大則有不言之言合喙者不言也鳴者言也以不言之言奈此下三字便是他齊筆處下面郤翻一轉又曰喙鳴合

喙鳴合이 與天地로 爲合하야 其合이 緡緡하야 若愚若昏

是謂玄德同乎大順此合字又與上合字不同

矣言此彖之爲旣以不言而言則與自然者合矣以此自然之合則與天地合乎故曰彖爲合與天地爲合緡緡猶泯泯也泯泯然若愚若昏形容此合字也此乃謂之玄妙之德則與大順同矣大順即太初自然之逆也

夫子問於老聃曰有人治道若相放若相放帝王同條共貫之意可不可然不然辯者有言曰離堅白若懸寓以我之可明彼之不可以我之然明彼之不然辯者之言難曰堅白同異紛紛多端而我能分辨之若懸於天宇之閒謂能曉然揭而示人也離分析也若是則可謂聖人乎

老聃曰是胥易技係胥易技係解巳見前篇應帝王

勞形怵心者也 執狸之狗 成思 成思者爲
人所禁縛而 成其愁思也 猨狙之便 自山林來
言爲人捕而來也前日執 禁此曰執狸禁字誤也 丘 予告若
而所不能聞與而所不能言 所不
能聞所不能言即注與 天道不可得聞之意 凡有首有趾無心
有首有趾言人之頂踵同也 無心無耳言其無氣無見也
無耳者衆
有形者與無形無狀而皆存者盡無
無形無狀自然而然者於形而下者見形 而上者即有形者與無形無狀而皆存也
此一句下得亦音盡 無若言出無此人也
其動止也 其死生也
其廢起也 此又非其所以也
動止起 擧並發

走窮逹也言起居死生窮逹之間皆有自然而然者人皆知動之死生變起之爲動止悉生變起而不知其所以爲動止死坐變起者也退之送文暢序曰江河所以流人物所以繁亦有所見之言但今人等閑讀過了

有治ㅣ在人ᄒᆞ니 忘乎物ᄒᆞ며 忘乎天ᄒᆞ면 其名이 爲忘己니

治者治事之治也人者人事也因人事而治之則我無容心故曰有治在人并推忘物併與天亦忘之此謂之忘己忘己者無我也

忘己之人을 是之謂入於天이니라

入於天者入於自然也猶前日入於非人也上日忘乎天此日入於天入則與天爲一矣惟其忘而後能爲一也但應帝王曰未始出於非人未能忘乎天也未始入於非人出乎造化之上也與此入乎天之語又異此皆其鼓舞處不可執著執著則難讀莊子矣

將閭葂ㅣ 音免 見季徹ᄒᆞ야 曰魯君이 謂葂也ᄒᆞ되

曰請受教[시니]雖不獲命[하나]既已告矣[오]未知
中否[하야]請嘗薦之[하노라] 薦陳也請以所言陳之 吾謂曾
君曰必將恭儉[하며]拔出公忠之屬[하고]而無阿
私[하면] 拔出公忠之屬舉賢也無阿私無偏黨也 民[이]孰敢不輯[하리오]
[오] 輯安也 李徹[이]局局然笑[하야] 局局笑之貌也 曰若夫
子之言[은]於帝王之德[에]猶螳蜋之怒臂[하야]
以當車轍[이면]則必不勝任矣[리라] 螳蜋怒其臂以當車
轍言力小不足以任此大事也曰怒而飛曰草木怒生此言怒臂莊子書下一篇怒字
且若是[ㄴ댄]則其自為慮[ㅣ]危其觀臺[ㄹ]奚物
持徑[하야]投迹者[ㅣ]衆[하리] 其自為慮者言其自為所處之地如

此則以危其觀臺以不於人人將往而爲之
前役足而來者愈衆失多物人物之多也意
言名聲愈盛而世之蔣閭葂[illegible]覷覷許逆生賁二反
趨者愈衆則自累矣
然驚[illegible]覤覷之貌[illegible]曰葂也[illegible]汝若於夫子之所
闕此
言矣[illegible]雖然[illegible]願先生之言其風也[illegible]
言而無所知故曰汎若於夫子所言
固者遺風之風亦猶曰言其旨也
季徹曰大聖之治天下也[illegible]搖蕩民心[illegible]蕩蕩
者轉發也使之成教易俗[illegible]舉滅其賊心[illegible]賊心有爲
之心並而皆進其獨志[illegible]獨志獨得之志徹見獨之獨也竟矣
性之自爲[illegible]而民不知其所由然[illegible]民[illegible]咸敎
而易其習俗皆滅去私心而進於道但如生
知之性自有而不知爲[illegible]之化故曰不知其

豈以堯舜之敎民 若我之弟子豈 溟涬然弟之哉 弟子之謂 也若己也弟子之不 及者我也溟涬 猶悅洋之貌

所由然

若然者ᄂᆞᆫ 豈兄堯舜之敎ᄒᆞ야 民이 溟涬然弟之哉ᄅᆞ 以堯舜高而以我次之哉曰兄堯舜敎而弟之謂堯舜豈能勝哉我不在堯舜之下如下句如此也是好奇溟涬有低頭甘心之意民字即是人字 言凡人能如此則豈肯兄堯舜之敎而自處其下也 欲同乎德而心居矣라 同乎自然之德則其心安寔否安也欲昔聖人欲其民如此也

子貢이 南遊於楚ᄒᆞ고 反於晉ᄒᆞ야 過漢陰ᄒᆞᆯᄉᆡ 見一丈人이 方將為圃畦ᄒᆞ더니 鑿隧而入井ᄒᆞ야 畦問鑿隧爲水𣶒也 抱甕而出灌ᄒᆞ니 搰搰 苦骨忽滑胡沒三反 然ᄒᆞ야 用力甚多ᄒᆞ고 而見功寡ᄒᆞ더니 子貢曰有械於此ᄒᆞ니 一日에 浸百畦ᄒᆞᄂᆞ니 用力甚寡而見功

純白謂純素也
素雕之朴了

多夫子不欲乎爲圃者仰而視之

曰奈何曰鑿木爲機後重前輕挈

水若抽數如泆湯抽拔也泆湯洋溢而湯出也言取水之易

也此數句形容得桔槹自好其名爲槹音業爲圃者忿

然作色而笑曰吾聞之吾師有機械者

必有機事有機事者必有機心機

心存於胸中則純白不備機械巧也用之

則爲機事所以用之者心也有機心則純白不備言不純一虛明也

備則神生不定神生不定不能持靜主一也

生不定者道之所不載也道所不載言不

汝將忘神墮形體
於不能治其身亦
何有於治人乎

能載道也要求學問工夫遣般處嘗嘗手術體認 吾ㅣ 非不知언마는
羞而不為也ᄒᆞ노라 子貢이 瞞武版亡安二又又音門然
慙ᄒᆞ야 俯而不對ᄒᆞ니 有間에 為圃者曰子ᄂᆞᆫ 奚
為者邪오 子奚為者猶論語曰奚自也 曰孔丘之徒也ㅣ로
라 為圃者曰子ᄂᆞᆫ 非夫博學以擬聖ᄒᆞ며 言慕聖人
也 於于以蓋衆ᄒᆞ며 於于自大之貌 獨弦哀歌ᄒᆞ야 以賣名聲
不已知而自誦自說獨弦哀歌譬衛說也譬之擊磬於衛則非矣
於天下者乎아 賣名沽名也 汝ㅣ 方將忘汝神
氣ᄒᆞ며 墮汝ㅣ 形骸ᄒᆞ야사라 忘汝神氣猶曰黜其聰明也墮汝形體即忘己
也 而庶幾乎니라 汝能如此猶尚庶幾 而身之不能治ᄂᆞ니

而何暇매治天下乎ㅣ리오 不然身且不治何能治人此識吾聖
人之言 子ㅣ往矣라無之吾事다ㅣ이 無之即無落也
子貢이卑陬失色하야項項然不自得하야 卑陬慙惡
之貌頊頊自失之貌惡女六切慙貌 行三十里而後에야愈하니其
弟子曰向之人은何為者耶잇고夫子ᄂ何故로
見之하고變容失色하야終日不自反耶잇고 不自
反言不復其常也 曰始에吾ㅣ以為天下애一人耳
로라 天下一人言孔夫子也 不知復有夫人也호라吾ㅣ聞
之夫子호니事求可며功求成하야 事求可可爲則爲也
力이少하고見功이多者ᄂ 力少而功多便是桔槹之類 聖

至人之從亦從耳
若乃功利機巧之
事必將使人自
喪其心也此說備
一說云注說自好

人之道이어ᄂᆞᆯ 今徒不然ᄒᆞ니 徒獨也今其人獨不然言漢陰丈人也 執道者ㅣ 德全ᄒᆞ고 德全者ㅣ 形全ᄒᆞ고 形全者ㅣ 神全ᄒᆞ고 神全者ᄂᆞᆫ 聖人之道也ㅣ니라 託生ᄒᆞ야 與民으로 並行而不知其所之ㅣ 託其生於世雖所行亦與人同而不自知其所往卽許 游而不知所求猖狂不知所往也故曰託至 與民並行而不知其所之 汒乎淳備哉ㄴ뎌 汒乎無形迹之貌淳備然一渾全也 功利機巧면 必忘夫人之心ᄒᆞᄂᆞ니 功利機巧必忘夫人之心言此人心中必無功利機巧之事也此忘字與亡同無也 若夫人者ᄂᆞᆫ 夫人者指漢陰丈人也 非其志면 不之ᄒᆞ며 非其心면 不為ᄒᆞ며 雖以天下ㅣ 譽之라도 得其

所謂ᄒᆞ야도所言行於世曰得其所謂謷何交切不肖也然不顧ᄒᆞ며
以天下로非之ᄒᆞ야失其所謂ᄒᆞ야도所言不行於世曰失
其所謂儻坦浪他浪二切卓異貌然不受ᄒᆞ며天下之非譽
에無益損焉ᄒᆞᄂᆞ니不以毀譽爲損益譽且不顧而況毀爭是謂
全德之人哉ᄒᆞᆫ뎌我之謂風波之民이니라風波言爲
世故所役而不自定也
反於魯ᄒᆞ야以告孔子ᄒᆞᆫ대孔子曰彼ᄂᆞᆫ假脩渾
沌氏之術者也니假大也假脩大脩也渾沌氏即天地之初也術道也
識其一이오不知其二ᄒᆞ며治其內ᄒᆞ고而不治其
外ᄒᆞᄂᆞ니라識其一者所守純一也不知其二者言心不分也內本心也外外物也

夫明白入素하야 明白則可入於素素者素朴也 無爲復朴하야 無爲則復歸於自然之朴 體性抱神하야 體性全其性也抱神一其神也 以遊世俗之間者를 汝將固驚邪아 固宜也言汝未知此道宜乎驚異也 且渾沌氏之術을 子與汝ㅣ 何足以識之哉리오

諄芒이 將東之大壑할새 大壑大海也 適遇苑風於東海之濱하더니 苑風曰子將奚之오 曰將之大壑이로다 曰奚爲焉고 曰夫大壑之爲物也ㅣ 注焉而不滿하며 酌焉而不竭하나니 吾將遊焉호리라 遊於大壑者言世間不足觀將觀於海也 苑風曰夫子는 無

意于橫目之民乎아

橫目之民撲出此等頑 等以形容世人也

閒聖治라ᄒᆞ노 諄芒曰聖治乎여 官施而不失其宜ᄒᆞ며

言隨所職而 各當其任也

拔擧而不失其能ᄒᆞ며

言無 遺才也

畢見其情事而行其所爲ᄒᆞ며

情事實事 也盡見事 事可爲之實順其所可爲者而行 之故日畢見其情事而行其所爲

行言自爲而天下化ᄒᆞ며

所行所言皆是自爲不爲人而 爲也天下自然化之自爲爲者爲 巳非 人也

爲手撓顧指예 四方之民ㅣ莫不俱至ᄒᆞᄂᆞ니

手撓撓動也言擧其手隨所顧而指之 民莫不應書日惟動丕應變志是也手 撓顧指揖夔 撲揖之意

此之謂聖治ᄒᆞ니

聖人之治天下 如此意謂古帝 王 也

願聞德人ᄒᆞ노라 曰德人者ᄂᆞᆫ 居無思ᄒᆞ며 行無慮ᄒᆞ며 居行動靜也動靜無所容心故曰居無思行無慮也 不藏是非美惡ᄒᆞ며 不藏是非美惡佛家所謂不思善不思惡也 四海之內ㅣ 共利之之爲悅ᄒᆞ며 共給之之爲安ᄒᆞ며 共利共給與人同樂之喜 怊 超又悵 乎若嬰兒之失其母也ᄒᆞ며 儻乎若行而失其道也ᄒᆞ며 怊乎悵然之貌若嬰兒失母若行失道皆言其無意人世有不得已之素 財用有餘而不知其所自來ᄒᆞ며 飲食이 取足而不知其所從ᄒᆞ니 此謂德人之容이니라 財用飲食皆致之不問言無心也德人比之聖治高一層矣

願聞神人ᄒᆞ노라 曰上神乘光ᄒᆞ며 上神言其精騰躍而上也

世可言出於事情
者之斷除一反於等
物之真情

出乎天地之外日月之先反在其下故日乘光與形滅亡ᄒᆞᄂᆞ니言雖有身

以無身矣此ㅣ謂照曠이니言大照斷也致命盡情ᄒᆞ야天

地ᄅ樂而萬事銷亡ᄒᆞ며致命極乎天命也盡情者盡其性中之情

也此情字與孟子乃若其情則可以爲善同以天地之道自樂而萬事無所累於我故曰

天地樂而萬事銷亡萬物이復情ᄒᆞᄂᆞ니復情復於賁理也萬物皆復矣

賁理則與我爲一矣此之謂混冥이니라混冥即渾淪也即所謂渾沌氏

也神人比之孫人又高一層布光分別善蓋古帝王之上更自有不可及者

門無鬼ㅏ與赤張滿稽로觀於武王之師ᄒᆞᆫᄃᆡ

니赤張滿稽曰不及有虞氏乎뎌故離此患

也ᄒᆞ니로門無鬼曰天下ㅣ均治어ᄂᆞᆯ而有虞氏

二人之問答似上若陸而節緣其言引得有虞氏作書故因推而演之以下 藥病皆除民害業瘍喩亂治其瘍也有虞氏除天下之整害惟儒禿也髢若必禿而施髢病而求醫豈若不禿不病乎

治之邪아 其亂而後에 治之與아 赤張滿稽曰 天下ㅣ 均治之爲願니이다 而何計以有虞氏爲오

滿稽之言以在民不及於擇遜因無鬼之問又併與有虞氏非之言天下皆願於帝因有虞氏治之而反以爲累也

有虞氏之藥으 瘍余亭切頭也ㅣ니 禿而施髢며 大計切髲也 病而求醫니

創也又病也 無瘍何以藥不禿何用髢不病何用醫蓋言嗖作治天下便是病了無爲而治則無病也

孝子ㅣ 操藥ㅎ야 以脩慈父애 其色이 燋然ㅎ니 聖人이 羞之ㅎ니라

孝子爲父操藥其色燋是不樂不若父之無病也故聖人以爲有心於治天下則可愧矣其言雖不正比喩處亦有特脩進此與羞同古字通用蓋亦羞恥也

則陽篇中不
賜之字亡比
句和考

至德之世에不尚賢ᄒᆞ며不使能ᄒᆞ야乘世淳一奈有 賢能之名故曰不尚賢不使能 上如標枝오民如野鹿ᄒᆞ야 標枝在枝也但見其枝不見其葉故曰標枝野鹿標枝皆是無情無欲之喻 端正而不知以爲義ᄒᆞ며端正脩身也 相愛而不知以爲仁ᄒᆞ며相愛相親也 實而不知以爲忠ᄒᆞ며相與以實誠也由忠之謂忠 當而不知以爲信ᄒᆞ며當事事得其當也端正而下四不忒 言當時未有仁義忠信之名也 蠢尺尹切虫動也動而相使ᄒᆞ며不以爲賜ᄒᆞ니蠢動有生之民也相使相友也不以爲賜者不以爲恩也 勛 是故로行而無迹ᄒᆞ며事而無傳ᄒᆞ니라行而無迹事而無傳 當時未有是非毀譽之事也此皆形容太古之世

孝子ㅣ不諛其親ᄒᆞ며忠臣이不諂其君이臣子之盛也ㅣ니親之所言而然ᄒᆞ며所行而善이어든則世俗이謂之不肖子ㅣ라ᄒᆞ며君之所言而然ᄒᆞ며所行而善이어든則世俗이謂之不肖臣이라ᄒᆞᄂᆞ니而未知此ㅣ其必然邪아世俗之所謂然而然之ᄒᆞ며所謂善而善之면則不謂之道諛之人也ㅣ라ᄒᆞᄂᆞ니然則俗이故嚴於親而尊於君邪아

不諛不諂能諫其君父也隨其所言以爲然隨其所行以爲善不知諫者也在君親則以諫者爲是[illegible]不諫者爲非而義之於世隨其所謂善者[illegible]善之隨其所謂是者而是之則世俗反嚴[illegible]君親乎此意蓋言今人之所謂道諂世俗之

終身導諛人而
合譬飾辭以
聚衆從衆列
是與事君務
不相蒙也

所同是者非獨得於己
而與世物爲共者也
謂己導人이어든 則勃
然作色ᄒᆞ고 謂己諛人이어든 則怫然作色ᄒᆞ고 而
終身導人也ㅣ며 終身諛人也ㅣ니 導順也諛
諂也我之
所謂淸冥冥世俗同冥是我之所爲亦導哉
世俗而已矣君人加以導諛之名則我必下
悅向終身所爲不免導諛言其不能異於出
俗由聖人以天下通行者爲道而非子以爲
道感出於一世之上故以古之帝王與聖賢
皆作下一等看乃如此發明一段筆勢瀾翻
信不可及然莫
言亦大滿全
合譬ᄒᆞ며 飾辭ᄒᆞ야 聚衆也ᄒᆞᄂᆞ니 合其譬者言合
天下譬喩以立
諭也飾辭者言脩飾其言辭也聚
衆者言聚天下之學者而歸己也 是ㅣ 終始
本末이 不相坐ᄒᆞ니 觀其初以要高於一世
要其終也不能離末當

世之人是其終始本末不相照應矣故曰不相坐猶不相當也垂衣裳[illegible]設

采色[illegible]動容貌[illegible]以媚一世[illegible]垂衣裳設采色動容貌言

儒若之衣冠也采色文章也猶猶以謗譽學者故以爲諂一世此皆譏言聖人之言而

不自謂道諛[illegible]與夫人之為徒[illegible]通是非

[illegible]而不自謂衆人[illegible]愚之至也[illegible]己之

所是學於我者皆以爲是己之所非學於我者害以爲非學於我者皆流俗之廣人也書

之是非與徒通同則亦流俗之人矣旣與廣人爲徒而不自謂爲廣人是至愚而無見者

也莊子之意蓋以其所獨得者人皆不新哉以與人異蒙布此憤悱之言非止論也嚐父

物也遺也惡者類也誹先尾物心發也欲言也

知其愚者[illegible]非大愚也[illegible]知其惑者[illegible]非大

惑也ㅣ라 大惑者ᄂᆞᆫ 終 不解ᄒᆞ고 大愚者ᄂᆞᆫ 終
身不靈ᄒᆞᄂᆞ니 三人行애 而一人이 惑면 所適
者ㅣ 猶可致也ㅣ니 惑者ㅣ 少也ㅣ니라 二人
이 惑則勞而不至ᄒᆞᄂᆞ니 惑者ㅣ 勝也ㅣ니라 而
今也애 以天下로 惑ᄒᆡ 予ㅣ 雖有祈嚮이라도
不可得也ㅣ니 不亦悲乎아 終身不解不靈只言其不自知
也祈嚮趨向也三人同行而二人背惑猶且勞苦而行不至今天下皆惑於其說我雖獨
有所趨向何以同一世哉此于字莊子自道也 大聲은 不入於里耳ᄒᆞ고
折楊皇華則嗑許甲反 然而笑ᄒᆞᄂᆞ니 是故로
高言이 不止於衆人之心ᄒᆞ며 至言이 不出은

[illegible]言[illegible]雖[illegible]而不[illegible]衆人[illegible]至言[illegible]不[illegible]也不出言不[illegible]
二缶鍾惑未詳[illegible]大抵即上文[illegible]之意[illegible]勞而不至也若作垂踵字則亦指人之脚脛耳

俗言[이]勝也[니라] 折楊皇華里巷之曲音也大章古樂也喩其至高之論也不止於衆人之心者與之說不入也折揚皇華比俗言也俗言勝則至言隱矣以

二缶鍾惑[으로] 而所適[을] 不得矣[리니] 而今也

[에] 以天下[로] 惑[ᄒᆞ니] 予[ㅣ] 雖有祈嚮[ᄒᆞ나] 其庸

可得邪[아] 知其不可得也[오] 而強之[면] 又一

惑也[니] 故[로] 莫若釋之而不推[니] 不推

[면] 誰其比憂[오리] 垂踵垂其足而坐不肯行也二垂踵惑者即前言二人惑也所適不得即前言勞不至也傳爲之誤以垂爲缶以踵爲鍾皆不可解以前句證後句合作垂踵分明知其不可得而強之又一惑也此亦嘆之言謂我既知其不可告語而欲強以註之是我又添一惑也釋之舍去也不推不必推說也比近也付之不言則

不近於憂矣此自解之詳

厲之人이 厲人惡人也中間[illegible]一之生猶前言驪之爲也此是其文法也 夜

半이生其子하고遽取火而視之하야汲汲然唯

恐其似已也라하니 惡人生子恐其似已是自知其惡也彼且自知而世之惑者皆不自知則不亦厲人矣以前而大惑終身不解大愚終身不靈又亦此此說兩句而不結斷此皆是弄筆處

百年之木이破爲犧樽이오青黃而文之하고其

斷은在溝中하니 其斷在溝中者破爲犧樽之餘者也 比犧樽

於溝中之斷에는則美惡이有間矣나其於失

性에一也니라 同此一木或爲犧樽或棄溝中榮辱雖不同必竟皆是滯

破木以爲呪加以彩色而其斷札則棄之溝中以溝中之札比於犧樽之青黃則美惡迥絶然均之爲殘生傷性也

厲猶病也爽謂爽也謂失其爽朗也

亦美此與藏藏七羊儗意同
跖與曾史ㅣ行義有間矣나
然其失性은均也ㅣ니且夫失性이有五니
一曰五色이亂目하야使目으로不明하고二曰五
聲이亂耳하야使耳로不聰하고三曰五臭ㅣ薰
鼻하야困惾中顙이오四曰五味ㅣ濁口
惾子公反又音俊
하야使口로厲爽이오五色五聲五臭五味皆之力爲之故以爲亂性以此
四者與趣舍並言所以揃之用惾衝逆人也中顙自鼻而通於顙也謂口爽其口也厲
爽爽失也五曰趣舍ㅣ滑心하야使性으로飛揚하니趣舍
是非好惡也以趣舍而汨亂其心則自此然之性失矣故曰趣舍謂心使性飛揚五
者ㅣ皆生之害也ㅣ라而楊墨이乃始離跂하야

達生篇云柴立其中央 外物篇云柴生乎守

自以爲得ᄒᆞ나 非吾所謂得也라 夫得者ㅣ 困오야 可以爲得乎인댄 則鳩鴞之在於籠也도 亦可以爲得矣리라 揚墨之學趣舍滑心者也而乃自以爲能彼以其說自困而乃曰自得以此爲自得則禽獸在籠中亦爲自得矣貶之之甚出獨口一本作、蜀非

且夫趣舍聲色으로 以柴其內ᄒᆞ고 以其趣舍形諸言諸見諸顔色與人爭是非會以爲之揵故曰趣舍聲色以柴其內 皮弁鷸冠과 搢笏紳修로 以約其外ᄒᆞ고 皮弁鷸冠搢笏紳修皆儀者之服也衣服必以禮強自拘束故曰以約其外搢笏執也紳修長帶也 內는 支盈於柴柵ᄒᆞ고 柵編樹木也其在於內也支塞充盈如柴柵然言胷中不自在也 外는

重纆繳 音灼又古弔反 晥晥 環版觧二反 然在纆繳之

中而自以為得則是罪人交

臂歷指而虎豹在於囊檻亦可以

為得矣 外為禮文束縛如罪人被束縛然纆繳纆縛也晥晥目視之貌

入見其自苦如在束縛之中而彼自以為得是罪囚之人與囊檻之虎亦以為自得乎逛

口以誑揚墨亦已甚矣交臂束其手也歷指纆纏其手而指可數也囊與檻並言亦猶俗

言胡孫入布袋也

句解南華眞經卷之四

滕王高閣臨江渚佩玉鳴
鑾破歌舞畫棟朝飛南
浦雲潭珠〻簾〻暮捲西
山雨閑雲潭影日悠〻